

CA1
IA6
-1999
I25

3 1761 11764261 1

I believe in miracles

CAI
IAG
- 1999
I 25

I BELIEVE IN MIRACLES

*Theresa Hall, Cree
Justice of the Peace*

by Fred Favel

*We struggle to balance two worlds, but once we balance them,
it's worth it!*

Through her early school years, she battled pneumonia and tuberculosis, spending several years in sanatoriums. She is the founder of a Friendship Centre, a housing co-operative and has sat as president, board member and director on the local chapter of a Métis/Non-Status Indian association. She survived a grueling qualification process to become the first Cree female Justice of the Peace for northeastern Ontario. Now she is involved in the biggest battle of her life. She has declared war against the cancer which threatens to take the life of her 25-year-old son, Kevin. Theresa Hall believes in miracles.

Theresa Hall was born in 1946 in the remote Aboriginal community of Attawapiskat (River of Channels) on the eastern shore of James Bay, 240 kilometres from the end of the railway line at Moosonee, Ontario. Like many northern communities, Attawapiskat was snowbound in the winter and the people relied on hunting, trapping and fishing — Canada geese in the spring and fall, and moose, caribou and sea trout. There was not a lot to do for entertainment. Card playing took up some of the time, and once in a while, they would "sneak a dance." Dancing of any kind, whether traditional or popular, was banned at that time by the church. "People would sneak a dance here and there, then we would say that we just committed a mortal sin, so we would have to go confess ourselves," Hall says.

What she remembers most from her childhood years were the legends her father and relatives would tell to the children. "They just kept telling us that traditional ceremonies do exist, that dreams do exist, that dreams are our gift, that we should preserve them and that we should never allow ourselves to part from them." Her immediate family included her father David, her mother Christina and 10 siblings, four of whom died in childhood due to diseases brought on by tuberculosis.

Hall was sent to residential school at the age of seven, a culture shock to say the least. "It was a military style. You marched from your dorm to breakfast or to church. You marched in line — two by two. We were two numbers. Someone called your number, that was you!" There were two consolations that made life different from most residential school experiences. First of all, their supervising nun was Cree, and although she tried to have the children speak English, she never punished them for speaking Cree. The other was that Hall had an older sister in the school who slept in the same dormitory. "We would pull those beds together after the nuns went to bed and my sister made sure she got them back before the nuns got up. She would just kind of hold my hand until I fell asleep."

Hall attended two residential schools, one in Fort Albany and the other in Fort George, both run by the Oblate Fathers and the Grey Nuns. As her father was trilingual, he asked that she be transferred to Fort George to learn French — a language she never mastered. Her studies interrupted by bouts with pneumonia and tuberculosis. She persisted however, and took a job at the age of 17 with the Indian agent as an interpreter. Interestingly enough, most of the interpretation was geared to encouraging Aboriginal people to take upgrading. It was not until she was 23 years old that Hall graduated with a high school diploma from the Algonquin Composite School in North Bay. There she married a school teacher from Moose Factory. He was not

(photo credit: Laurel Leriche, Favel)

Aboriginal, and as a result she lost her Indian status. When they moved back to Cochrane, "I went to look for my people. I found them in bars and living in slum conditions." This prompted her to become involved in the creation of the local Métis and Non-Status Indian association and to serve as a member of the local and provincial board. With a few friends, she went on to found the Inneven Friendship Centre. "I thought there has to be a better place where we can gather to share our cultural experience." She was elected president and later became its director.

During her time at the Friendship Centre, Hall co-ordinated the development of a new housing co-operative. Through all of this she was busy raising their two children, Kevin and Lynne. She also enrolled in a Native Studies course by correspondence through Laurentian College in Sudbury. While serving on the board of the Ontario Federation of Friendship Centres, she had spent some time promoting the idea of a Native Justice of the Peace in order to try and sensitize the justice system. When the Native Council on Justice for the province of Ontario began a project to recruit Native people in the James Bay area, Hall applied and spent two weeks in pre-qualification. "I was totally in the dark when it came to the justice system. I was wondering what I was doing there...they taught way over my head." She was chosen as one of three finalists. After more lectures and sitting through a gruelling session with a five-member panel, she was exhausted. "Frankly, after that interview, I didn't care whether I got it."

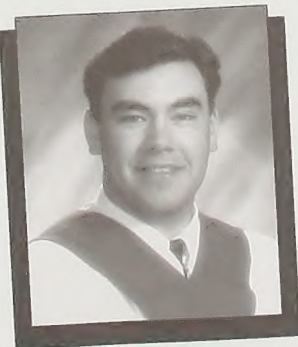
On August 27, 1986, Theresa Hall was officially appointed as a Justice of the Peace by the Ontario Ministry of the Attorney General. Her jurisdiction covers nine communities in northeastern Ontario, and she presides over cases involving everything from bail hearings and warrants for the safety of children to environmental offences. Although she has had to deal with a few complaints, she is well accepted by the people she serves, and the changes she has seen in the judicial system "have been very sensitive to the Native people." She consults with Elders in sentencing, and has been encouraged by the provincial ministry to use her cultural background.

She remarks, "I'm not sure where I go from here. I have enjoyed it here. Especially influencing the justice system and the people who are in it."

At present, Theresa Hall is dealing with another major challenge in her life. She has taken a six-month compassionate leave in order to spearhead the battle her son Kevin is waging with terminal cancer. His doctors have given him six months to live. He is undergoing a new experimental treatment developed by a researcher with the Canadian Cancer Research Group. The process is very costly, but Hall has rallied the community of Cochrane to help raise funds and she spends much of her time on the road spreading the word, appealing for people's support wherever she can. Says Theresa Hall, Justice of the Peace, "I believe in miracles."

Contributions to the Trust Fund for Kevin Hall can be sent to the Bank of Nova Scotia, Box 250, 127 Sixth Avenue, Cochrane, Ontario P0L 1C0, or at any branch of the Bank of Nova Scotia.

Fred Favel is an Aboriginal writer and communications consultant.

CROIRE AUX MIRACLES

Theresa Hall, Crie
Juge de paix

par Fred Favel

Il est difficile d'équilibrer deux mondes, mais ça vaut la peine!

La pneumonie et la tuberculose l'ont assaillie pendant son enfance, et elle a dû passer plusieurs années dans un sanatorium. En plus d'avoir fondé un centre d'amitié et une coopérative d'habitation, elle a été membre et présidente du conseil d'administration, puis directrice d'une association de Métis et d'Indiens non inscrits. Elle a été soumise à un processus de qualification ardu pour devenir la première juge de paix crie du nord-est de l'Ontario. Elle doit maintenant mener le plus grand combat de sa vie : lutter contre le cancer qui menace la vie de Kevin, son fils de 25 ans. Theresa Hall croit aux miracles.

Theresa Hall est née en 1946 dans une collectivité autochtone éloignée du nom d'Attawapiskat (rivière de canaux), sur la côte est de la baie James, à 240 kilomètres d'une voie ferrée se terminant à Moosonee, en Ontario. Comme bon nombre de communautés septentrionales, Attawapiskat était inaccessible en hiver. Ses habitants recouraient à la chasse, au piégeage et à la pêche pour survivre. On chassait la bécasse du Canada au printemps et à l'automne, et le reste du temps, on chassait l'original et le caribou, et on pêchait la truite mouchetée. Les diversissements étaient rares. On tuait le temps à jouer aux cartes et, parfois, on se permettait une danse défendue. La danse, traditionnelle ou autre, était interdite par l'Église. « Si on osait commettre ce péché mortel, on se sentait ensuite obligé d'aller se confesser », se souvient Mme Hall.

Elle se rappelle particulièrement les légendes que son père et les membres de sa famille racontaient aux enfants. « Ils nous disaient que les cérémonies traditionnelles existaient, tout comme les rêves, et que nous devions les garder et ne jamais les abandonner, car les rêves sont précieux. » Sa famille immédiate se composait de son père David, de sa mère Christiana et de ses dix frères et sœurs, dont quatre sont décédés pendant l'enfance et des suites de la tuberculose.

La jeune Theresa a été envoyée dans un pensionnat à l'âge de sept ans. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a été tout un choc culturel. « C'était comme un camp militaire. On allait du dortoir à la salle à manger ou à l'église au pas militaire, en rang, deux par deux. Nous n'étions que des numéros. Notre nom était un numéro! » Deux éléments toutefois rendaient la vie de Mme Hall moins difficile que ce qui avait été dans un autre pensionnat. D'abord, la surveillance était une religieuse crie et, bien qu'elle essayait d'obliger les enfants à parler anglais, elle ne les punissait pas s'ils parlaient leur langue. De plus, une des sœurs aînées de la jeune fille était dans le même dortoir qu'elle. « Ma sœur rapprochait les lits quand les sœurs dormaient, et elle les replaçait avant leur lever. Elle me tenait la main jusqu'à ce que je m'endorsse. »

Theresa Hall a fréquenté deux pensionnats, un à Fort Albany et l'autre à Fort George. Ils étaient dirigés par les Pères Oblats et les Sœurs grises. Puisque son père était trilingue, il a demandé que Theresa soit transférée à Fort George pour apprendre le français, une langue qu'elle n'a jamais réussi à maîtriser. Elle a dû interrompre constamment ses études en raison de pneumonies et d'épisodes de tuberculose. Elle a toutefois persisté et, à l'âge de 17 ans, elle a obtenu un emploi comme interprète pour un agent indien. Fait intéressant, la grande partie de son travail consistait à encourager les Autochtones à suivre des cours de recyclage. Ce n'est qu'à 23 ans qu'elle a obtenu son diplôme d'études secondaires de l'Algonquin Composite School, à North Bay. C'est d'ailleurs à cette époque qu'elle s'est mariée avec un enseignant de Moose Factory. Puisqu'il n'était pas autochtone, elle a perdu son statut d'Indienne. Lorsque son mari et elle ont déménagé à Cochrane, Mme Hall est

Source: Laurent Lemarchand-Favet

allée à la recherche de son peuple et elle l'a trouvé, selon ses dires, dans les bars et vivant dans des conditions insalubres. Cela l'a incitée à créer une association de Métis et d'Indiens non inscrits dans sa localité et à siéger aux conseils local et provincial. Avec quelques amis, elle a fondé le centre d'amitié Innew. « Il fallait un meilleur endroit pour se rencontrer et partager notre expérience culturelle. » Elle a été nommée présidente, puis directrice du centre.

Outre son travail au centre d'amitié, Mme Hall a coordonné la création d'une nouvelle coopérative d'habitation, en plus d'élever ses deux enfants, Kevin et Lynne. Elle a aussi suivi des cours par correspondance en études autochtones par le truchement du Laurentian College de Sudbury. Alors qu'elle était membre du conseil d'administration de l'Ontario Federation of Friendship Centres, elle s'est

efforcée de promouvoir l'idée d'un juge de paix autochtone pour sensibiliser les intervenants du système judiciaire. Lorsque le conseil autochtone de la justice de l'Ontario a commencé une campagne de recrutement auprès des Autochtones de la région de la Baie-James, Theresa a présenté sa candidature et a ensuite participé à deux semaines d'activités de présélection. « Je ne connaissais rien au système judiciaire. Je me demandais ce que je faisais là. Ce qu'ils enseignaient me dépassait totalement. » Elle a terminé parmi les trois premiers candidats. Après d'autres ateliers et une entrevue exténuante en présence d'un groupe de cinq personnes, elle était épuisée. « Honnêtement, après cette entrevue, je me foutais pas mal de l'avoir ou pas, ce boulot. »

Le 27 août 1986, Theresa Hall a été officiellement nommée juge de paix par le ministère du Procureur général de l'Ontario. Sa compétence s'étend sur neuf communautés du nord-est de l'Ontario. Elle se prononce sur des cas allant de demandes de cautionnement à l'attribution de mandats pour protéger des enfants, en passant par les infractions en matière d'environnement. Même si elle est parfois critiquée, Mme Hall est bien acceptée par les gens qu'elle sert. Les changements qu'elle perçoit dans le système judiciaire respectent davantage les Autochtones. Elle consulte les sages quand vient le temps d'attribuer une peine, et le ministère de la province l'encourage à se servir de sa culture. Elle mentionne : « Je ne sais pas où tout cela me mènera. J'aime vraiment mon expérience, surtout lorsque je peux influencer le système judiciaire et ses intervenants. »

En ce moment, Theresa livre la plus grande bataille de sa vie. Elle a pris un congé parental de six mois afin de combattre aux côtés de son fils, qui souffre d'un cancer terminal. Les médecins ne lui donnent plus que six mois à vivre. Il suit actuellement un traitement expérimental mis au point par le Canadian Cancer Research Group. Le traitement coûte très cher, mais Theresa a fait appel aux résidents de Cochrane pour l'aider à amasser des fonds. De plus, elle passe la majeure partie de son temps sur la route pour demander l'aide des gens. Theresa Hall, juge de paix, est convaincue : « Je crois aux miracles. »

On peut faire parvenir un don pour Kevin Hall à l'adresse suivante : Fonds de fiducie Kevin Hall, Bank of Nova Scotia, C. P. 250, 127, Sixth Avenue, Cochrane (Ontario) P0L 1C0, ou passer à une succursale de la Banque Scotia.

Fred Favel est un rédacteur et un consultant en communication autochtone.

Oxford

